

﴿وَأَنْتَنَا^(١) فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ^(٢)﴾ [الحجر]

وَأَنْتَنَا سَبْحَانَهُ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ بِدَقَّةٍ تَنَاسُبِ الْجَوِّ وَالْبَيْئَةِ ، وَيُضَمُّ الْعُنَاصِرُ اللَّازِمَةُ لِاسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَجَعَلْنَا الْكُرْ فِيهَا مَعِيشَ^(٣) وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رِزْقِينَ^(٤)﴾

فِي هَذَا الْقَوْلِ يَمْتَنُّ عَلَيْنَا سَبْحَانَهُ بِأَنَّهُ جَعَلَ لَنَا فِي الْأَرْضِ وَسَائِلَ لِلْعَيْشِ : وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ ، بَلْ جَعَلَ فِيهَا رِزْقَ مَا نَطْعُمُهُ نَحْنُ مِنَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي تَخْدُمُنَا : مِنْ نَبَاتٍ وَحَيَوَانَ ، وَوَقُودٍ ، وَمَا يُلْهِمُنَا إِيَّاهُ لِنَطْلُورَ حَيَاتِنَا مِنْ أَسَالِيبِ الزَّرَاعَةِ وَالصَّنَاعَةِ : وَفَوْقَ ذَلِكَ أَعْطَانَا الذَّرِيَّةَ الَّتِي نَقْدُرُ بِهَا الْعَيْنَ ، وَكُلَّ ذَلِكَ خَاضِعٌ لِمَشِئَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ^(٥)
إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ^(٦)﴾

وقوله الحق :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ^(٥)﴾ [الحجر]

أَيُّ : أَنَّهُ لَا يَوْجَدُ جِنْسٌ مِنَ الْأَجْنَاسِ إِلَّا وَلَهُ خَزَائِنٌ عِنْدَ اللَّهِ

(١) المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبي في تفسيره (٢٧٢٦/٥) . ومنه

قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَنْتَظِمُ مِنَ الْأَرْضِ نَاقًا^(٧)﴾ [نوح] .

(٢) المعاييش : جمع معيشة . وهو ما يفتات به ويعيش عليه الإنسان .

سبحانه . فالشيء الذي قد تعتبره ثافها له خزائن ؛ وكذلك الشيء الخفيس . وهو سبحانه يُنزل كل شيء بقدر ؛ حتى الاكتشافات العلمية يُنزلها بقدر .

وحين نحتاج إلى أي شيء مخزون في أسرار الكون ؛ فنحن نعمل عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشيء . والمثل هو الوقود . وكنا قديماً نستخدم خشب الأشجار والحطب .

وسبحانه هو القائل :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَلْزَمْنَاهُ نَارَ تُورُونَ ^(١) ﴾ (٧٦) أَلَمْ أَنْشَأْكُمْ شَجَرَتَيْهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٧﴾ ﴿

واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذي كان أصله نباتاً مطموراً أو حيواناً مطموراً في الأرض ؛ ثم اكتشف البترول ، وهكذا .
أى : أنه سبحانه لن يُنشئ فيها شيئاً جديداً ، بل أعد سبحانه كل شيء في الأرض ، وقدر فيها الأقوات من قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمر الأرض ، ويكون خليفة الله فيها ، هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة .

فإذا شكوتنا من شيء فهذا مَرَجَعُهُ إِلَى التَّكَاثُلِ وعدم حُسْنِ استعمار ما خلقه الله لنا وقدره من أرزاقنا في الأرض . ونرى التعاسة في كوكب الأرض رغم التقدم العلمي والتقني ؛ ذلك أننا نستخدم ما كنزاه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا في الحروب والتنافس .

(١) أُرْوِي : أخرج النار من الشيء . وري الزند : خرجت ناره ، وأوراه غيره إذا استخرج ناره ، والزند الواري : الذي تظهر ناره سريماً . [لسان العرب - مادة : وري] .

ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية المجتمعات المختلفة لعاش الجميع في وفرة حقيقية . ولكن سوء التنظيم وسوء التوزيع الذي تقوم به نحن البشر هو المُسبب الأول لتعاسة الإنسان في الأرض : ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها للأنام ، فمن يجد ضيقاً في موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع آخر .

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل في أماكن في الأرض : رجالاً بلا عمل ؛ وتجعل في أماكن أخرى ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۖ﴾ (٦١)

[الحجر]

فلكل شيء في الأرض خزائن ؛ والخزينة هي المكان الذي تُدخَر فيه الأشياء النفيسة ، والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه قدّر في الأرض أقواتاً لكل الكائنات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . فإن حدث تضيق في الرزق فاعلموا أن حقاً من حقوق الله قد ضُيِّع ، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها^(١) بقدر ما يزيد تعداد السكان في الأرض ، وإما أنكم قد كنزتم ما أخذتم من الأرض ، وضمّنتم بما اكتنزتموه على سواكم .

فإن رأيت فقيراً مُضيقاً فاعلم أن هناك غنياً قد ضنّ عليه بما

(١) إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تسميرها وتجهيزها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، ويستقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون إعمارها . [فقه السنة ٢/ ٢٠٩] بتصرف .

أفاض الله على الغنى من رزق ، وإن رأيت عاجزاً عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحداً آخر قد ضنَّ عليه بقوته . وإن رأيت جاهلاً ؛ فاعلم أن عالماً قد ضنَّ عليه بعلومه . وإن رأيت أخرقاً^(١) فاعلم أن حكيماً قد ضنَّ عليه بحكمته ؛ فكلُّ شيء مخزون في الحياة ؛ حتى تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدي إلى التساند والتعاضد ؛ لا إلى التعاند والتضارب .

ونعلم أنه سبحانه قد أعدَّ لنا الكون بكل ما فيه قبل أن يخلقنا ؛ ولم يُكلفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أن التكليف يُحدِّد اختيار الإنسان لكثير من الأشياء التي تتعلق بكل ملكات النفس ؛ قوتاً ومَشرباً وملبساً ومسكناً وضبطاً للأهواء ، كي لا تنساق في إرضاء الغرائز على حساب القيم .

وشاء سبحانه ألا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفي ملكات النفس القوة والاعتدال ؛ ويكون قادراً على إنجاب مثيل له ، ولكي يكون هذا التكليف حُجَّة على الإنسان ، هذا الذي طمَّر له الحق سبحانه كل شيء إما في الأرض ؛ أو كان طمراً في الفروع ، أو في الجنس .

وكلُّ شيء في الكون موزون ، إما أن يكون جنساً ، أو نوعاً ، أو أفراداً ؛ والميزان الذي توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق سبحانه أن يهبَ الرب لكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان في حصن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاءً ربوبيةً ، وعطاءً الوهيةً ، والذكي حقاً هو مَنْ يأخذ العطاءين معاً لتستقيم حياته .

(١) الأخرق : الاعمى الجاهل الذي لا يحسن عمله . [لسان العرب - مادة - خرق] .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ^(١) ﴾ [الإسراء]

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظن أن ذاتيته هي الأصل ، وأن نفعايته هي الأصل ، وحتى في قضايا الدين ! قد يتبع العبد قوله الحق :

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ^(٢) ﴾ [الحشر]

ومن يشمل ذلك إنما يفعله في ظاهر الأمر أنه يُؤثِر الغير على نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقي أنه يطمع فيما أعدّه الله له من حُسن جزاء في الدنيا وفي الآخرة .

إذن : فاصل العملية الدينية أيضاً هو الذات ؛ ولذلك نجد مَنْ يقول : أنا أحب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْغَيْرِ لَشَدِيدٌ ^(٣) ﴾ [العاديات]

وفيه أنانية ذكية تنجح لصاحبها أخذ الثواب على كل عمل يقوم به لغيره ، وهذا لون من الانانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية ، ولها عائد إيماني .

(١) قثر الرجل على عياله : ضيق عليهم في النفقة . والقثر : ضيق العيش . والإقترار : التضيق على الإنسان في الرزق . [لسان العرب - مادة : قثر] .

(٢) خصّ يخص خصاصة : افتقر واحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج . [القاموس القريم ١٩٥/١] .

سُورَةُ الْحَجَرِ

○ ٧٦٧ ○

ونظم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛
ولم يجعل يداً علياً ويداً سفلى ، لكنه سبحانه لم يشأ ذلك ؛ ليجعل
الإنسان ابنَ أغْيَارٍ ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان ، وليدُكُ غرور الذات
على الذات ، وليتعلم الإنسان أن غروره على ربِّه لن ينال من الله
شيئاً ، ولن يأتى للإنسان بأى شيء .

وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان ، وليست
ذاتية فيه ، بل هى موهوبة له من الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن
يَهْدِبَ الناسَ لِيُحْسِنُوا التَّعَامُلَ مع بعضهم البعض .

ولذلك أوضح سبحانه أن عنده خزائن كل شيء ، ولو شاء لالقى
ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يُرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابنُ
أغْيَارٍ ؛ وليلفتهم إلى مَعْطَى كل النعم .

كما أن رتبة النعمة قد تُنسى الإنسان حلاوة الاستمتاع بها ،
وعلى سبيل المثال أنت لا تجد إنساناً يتذكر عَيْنَهُ إلا إذا ألمته ؛
وبذلك يتذكر نعمة البصر ، بل وقد يكون فقد النعمة هو الملفت
للنعمة ، وذلك لكى لا ينسى أحد أنه سبحانه هو المنعم .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ^(١)
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾

(١) لواقح : حوامل لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخبير والنفخ قال الأزهري : وجعل
الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب ، أى : نقله وتصرفه ثم تمر به فتستدره ، أى تنزله .
[تفسير القرطبي ٢٧٢٩/٥] .

والإرسال هو الدَّفْعُ للشيء من حَيْزٍ إلى حَيْزٍ آخر ، وحين يقول سبحانه إنه أرسل الرياح : نجد أنها مُرسلة من كُلِّ مكان إلى كُلِّ مكان : فهي مُرسلة من هنا إلى هناك ، ومن هناك إلى هنا .

وهكذا يكون كل مكان : هو موقع لإرسال الرياح : وكل مكان هو موقع لاستقبالها : ولذلك نجد الرياح وهي تسير في دَوْرَةٍ مستمرة : ولو سكنت لَمَا تحرك الهواء ، ولأصبحت البشرية بالكثير من الأمراض : ذلك أن الرياح تُجدد الهواء ، وتُنظف الامكنة من الرُّكود الذي يُمكن أن تصير إليه .

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث عن خير ، والمثل هو قول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ .. ﴾ (٥٧) [الاعراف]

أما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهي للعذاب ، مثل قوله :

﴿ وَأَمَّا عَادُ فَأَمْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ^(١) عَاتِيَةٍ ﴾ (٦) [الحاقة]

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ^(٢) ﴾ [الحجر]

ولواقح جمع لاقحة ، وتُطلق في اللغة مرّة على الناقة التي في بطنها جنين : ومرة تُطلق على اللاقح الذي يلقي الخير ليصير فيه جنين : لأن الحق سبحانه شاء أن يتكاثر كل ما في الكون : وجعل

(١) ريح صرّ وصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [لسان العرب - مادة : صرر] .

من كُلِّ زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب والموجب فى الكهرباء .

وهو القائل سبحانه :

﴿سَبَّحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ۖ﴾ (٣٦)

[يس]

ثم مدد لنا فقال :

﴿مِمَّا قُتِبَتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦)

[يس]

وهناك أشياء لا يُتركها الإنسان مثل شجرة الجُمُيز ؛ التى لا يعلم الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنتب وتثمر ، ويعلم العالم أن هناك شجرة جُمُيز تلعب دور الانثى ، وشجرة أخرى تلعب دور الذكور .

وكذلك شجرة القوت ؛ وهناك شجر لا تُعرَف فيه الانثى من الذكر ؛ لأنه مكمور توجد به الأنثى والذكور ، وقد لا تعرف أنت ذلك ؛ لأن الحق سبحانه جعل اللقاحة خفيفة للغاية ؛ لتحملها الريح من مكان إلى مكان .

ونحن لم نَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجو ، أو شجرة الجوافة ، وذلك لناخذ من ذلك عبرة على دقة صنّعه سبحانه .

والمثل الذى أضربه دائماً هو المياه التى تسقط على جبل ما ؛ وبعد أيام قليلة تجد الجبل وقد امتلأ بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى هذا أن الجبل كانت توجد به بذور تلك الحشائش التى انتظرت الماء لتُنبِت .

وتعرّف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج في النبات فهي تنكشف وتنتظر الرياح والجو المناسب والبيئة المناسبة لستنقلها من مكان إلى مكان .

ولهذا نجد بعضاً من الجبال وهي خضراء بعد هبوب الرياح وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياح ، وجاء المطر لتجد النباتات فرصة للنمو .

وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر ونصفه جَدْب ؛ لأن الرياح نقلت للنصف الأخضر حبوب اللقاح ، ولم تنقل الحبوب للنصف الثاني من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه قد جعل للرياح دورة تنقل بها من مكان لمكان ، وتدور فيها بكل الأماكن .

ويتابع سبحانه في نفس الآية :

﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ (٢٢) ﴾ [الحجر]

وقد تبين لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة وانوثة .

وفي هذا المعنى يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (١٧) ﴾ [الحجر]

أي : أنكم لن تخرنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه ، وإذا كان الله قد هدانا إلى أن نخرن المياه ، فذلك من عطاء الله ؛ فلا يقولن أحد : لقد بنينا السدود ؛ بل قل : هدانا الله لقبيلتها ؛ بعد أن يسقط المطر ؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط لَمَا استطعنا تخزين المياه .

(١) أي : ليست خزائنه عنكم ، فنحن الخازنون لهذا الماء . نزله إذا شئنا ، وتمسكه إذا شئنا ، [تفسير القرطبي ٢٧٤٢/٥] .